正法念處經卷第十四　　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之十

又彼比丘觀察偷盜樂行多作所受
果報彼見聞知如是偷盜惡業行人
旋火之輪乾闥婆城鹿愛相似大財
物聚地獄中見有金珠寶衣嚴財物
種種各異和合聚集彼惡業人如是
見已生於貪心貪癡業誑生如是心
彼財物者是我財物如是癡人以惡
業故於焰火燃炭聚中過走趣彼物
惡業所作閻魔羅人即以刀網取彼
罪人一切身分劈割燒盡唯有骨在
無始世來貪心不捨如是受苦猶憶
不忘尒時世尊而說偈言

惕心嫉煙詰　分別取他物　貪心火燒人
世間火燒木　貪毒所齧人　彼人叵寂靜
數數喜樂貪　又復更增長　猶如火得薪
貪心如是長　火燒人得走　貪燒不可避
貪人如輪轉　貪心誑惑人　無始終世界
更無始貪怨　貪心所誑人　入於海水中
入鐃刀頭處　因貪心故受　貪因緣作乇

正法念經卷第十[illegible] 第[illegible]張 鴻[illegible]

迭互相殺害 離母子和合 愛物入頭處
若得脫愛毒 彼人捨貪火 若人金生等
則近於涅槃 戒為最勝財 日為第一光
財物可散壞 戒常不失滅 持戒生三天
復生禪境界 戒光無相似 此世未來世
若滅貪火者 以智慧為水 不滅貪心人
解脫不可得
彼地獄人為彼貪火如是燒已復入
阿鼻第二火燒復墮險岸在利刀處
三倍極燒彼地獄處如旋火輪乾闥
婆城處處相似如是物貪如夢所見
閻魔羅人執地獄人乃過無量百千
年歲與大苦惱偷盜業故
又彼比丘觀察阿鼻邪行業眾彼見
如是作惡業人彼鐵惡處既得脫已
過火聚已惡業轉故更入異處名鄉
見處彼惡業故見有婦女如本人中
先所見者先所行者彼既見已無始
來習欲火發起即便疾走趣彼婦女
彼婦女者惡業所作身皆是鐵既前
到已為彼所抱復鴟其口食其唇等
無有在者如芥子許身亦食盡盡已
復生生已復食食已復生彼人如是

受堅鞕苦彼人如是欲火不捨復於
異處更見婦女欲火所燒疾走往趣
不念苦惱彼婦女者身是金剛鐵火
焰熾抱彼罪人抱即破碎如摧沙摶
一切身散散已復生生已復散散已
復生又復更走如是受苦欲心不定
如是比丘見彼處已聞知亦尒而說
偈言
女為惡根本　能失一切物　若人樂婦女
樂則不可得　一切法中惡　婦女多諂媚
丈夫因婦女　能令二世失　婦女樂行欲
婦女常行誑　心中所念異　口說異言語
柔軟滑語　後心如金剛　非恩非供養
心輕不憶念　百恩而不念　而討於一惡
心如鹿愛體　婦女惡業地　丈夫欲染心
婦女令人失　此世未來世　女失第一失
若欲受樂者　應當捨婦女　若捨婦女者
世間第一樂　若人欲斷愛　怖畏大富樂
欲至寂靜處　彼應捨婦女
以癡心故如是無量百千年歲燒煮
破壞又復更生彼人彼處若得脫已
復入火聚燒已煮已飢渴所逼處處
馳走

[illegible]

又彼比丘觀察阿鼻不善滿足苦
業人樂行多作所受果報彼見聞知
妄語業人在彼地獄飢渴亂燒彼有
大力閻魔羅人執彼罪人而問之曰
汝何所患答言飢渴閻魔羅人執集
業人即擘其口而出其舌惡業力故
如是惡舌五由旬量妄語果故彼舌
既出閻魔羅人即取敷置焰燃鐵地以
惡業故作一千犁在彼地處犁頭焰
燃極大力牛百到千到若來若去縱
橫耕之膿血成河河中有虫又復舌
中多饒虫生舌極柔軟如天那軟如
是軟舌縱橫耕已復更生合合已復
耕如是無量百千億歲如是惡舌受惡
苦惱惡苦堅鞕不可忍耐彼人受苦
唱喚號哭孤獨無救如是惡業非是
母作亦非父作亦非天作又復非是
異丈夫作非是不作非異處來自作
不失不作不得作業受果彼人如是
受苦叫喚閻魔羅人為呵責之而說
偈言

應捨離堅惡　無美味妄語　妄語說之人
心輕不久失　不信如是處　一切善人捨

不妄如死者 健者能捨離 妄語先自誑
然後誑他人 若不捨妄語 自他俱破壞
妄語言說人 先自口破壞 彼人天捨離
然到惡處去 若喜樂妄語 彼人無好處
世出世間道 妄語故捨離 妄語堅報堅
賢善人捨離 依止妄語人 到於地獄處
實說人中勝 一切人供養 妄語一切捨
如是應實語 若不毀實語 慈心悲眾生
實語為天階 實為第一法 若人地獄行
閻魔羅人前 彼因緣妄語 智者如是說
毒鎔銅相似 如刀如火等 若說妄語者
多受惡果報 欲求善業果 欲得見真諦
常應實語說 捨離惡妄語
彼地獄人受如是等堅鞕苦惱 如是
無量百千年歲犁耕其舌 彼妄語之
舌還入口 彼人怖畏破口破面處處
馳走 噉炭火聚入已被燒 彼人如是
受大苦惱 無救無歸 更復有餘閻魔
羅人手執棒刀 彼地獄人從頭至足
皆令破散 唱喚啼哭 而常不忍 向鼻
之火常極燒燃
又彼比丘觀察兩舌樂行多作所得
果報 彼見聞知此地獄人兩舌業果

兩舌因故復到極惡地獄之中彼處
更有閻魔羅人轉更甚惡罪人見之
問罪人曰汝何所患答言患飢閻魔
羅人即擘其口挽出其舌手中捉之
如是舌量三百由旬如是普出彼閻
魔羅無慈惡人取焰鐵刀刃利焰燃
割舌一廂彼舌一廂有狗野干豺等
食之彼受如是極惡苦惱唱喚號哭
昔自不止彼地獄人如是唱喚閻魔
羅人呵責之故而說偈言

汝以破壞心　而作多語說　一切法中始
彼果如是者　破壞語惡人　生處常孤獨
何人兩舌語　善人所不讚　生處常凡鄙
在於惡處生　若人兩舌說　則是癡所隸
惡業行之人　常被地獄燒　若人樂作惡
彼常兩舌說　第一惡所誑　密言不隱覆
兩舌人兩面　常食他背肉　若人捨兩舌
彼人常堅密　知識兄弟等　常不曾捨離
若人捨兩舌　常護王密語　捨兩舌寂靜
若人離妬惡　何故不行法　何不捨兩舌
今受兩舌果　何故悲生悔

閻魔羅人如是呵責地獄人已受苦
昔人入大苦海乃過無量百千年歲

彼人惡業若脫彼處堅鞕苦已舌還　正法念經卷十　第二張
如本更不復見閻魔羅人彼地獄之
既得脫於地獄中苦處處急走安樂
一苦不可思耐惡業風力吹惡報薪
大火燒燃處處急走彼處復有閻魔
羅人執而問曰汝何所患惡業因緣
即便答言我今患飢閻魔羅人即擘
其口而取其舌大勢力人以刀割之
驅令自噉彼患飢急即自食舌迸血
流出彼人如是自食其舌彼舌如是
割已復生割已復生業繩力故宛轉
在地唱喚號哭彼人苦惱眼轉睛動
受大苦惱孤獨無伴自作自受閻魔
羅人為呵責之而說偈言

舌弓之所放　利口語火箭　若人惡口說
彼果此相似　如世食肉者　一切人捨離
若人惡口說　彼人舌如毒　刀火毒等惡
此惡非大惡　若人惡口說　此惡是大惡
舌鑽能生火　在心中增長　人中惡口火
如燒乾燥薪　若人樂甜語　一切人供養
如自母無異　心喜如已父　甜語第一善
因樂果亦樂　不盡能除惡　利一切世間
甜語為天階　甜為第一藏　甜為世間眼

甜如蜜無異惡口第一惡說已到地獄汝舌作自受今何故生惱閻魔羅人如是呵責地獄罪人万過無量百千無歲彼惡業人妄語惡口樂行多作彼地隨言受如是苦者脫彼處處處馳走又復更有閻魔羅人執持極燒大苦惱又彼比丘觀奈綺語樂行多作惡業果報彼見聞知此地獄人自業果報受極苦惱第一苦逼得脫如是閻魔羅人處處馳走復更為餘閻魔羅人執捉問言汝何所患彼即答言患飢極渴而說偈言自身切燒盡 自身錯所生 鐵火燒飢渴 我受惡燒苦 如冰雪於火 如須彌芥子 飢火地獄火 其勝亦如是 地獄火勢力 不行於異處 如是飢渴火 天中亦能到 如此地獄中 受餘重苦惱 如是苦雖重 不如渴人苦閻魔羅使聞彼語已焰燃鐵鉗以擘其口焰燃鐵鉢盛赤銅汁熱沸焰燃置其口中彼不損應綺語罪過故燒其舌即時消洋如雪在火彼地獄人

受二種苦不可具說如是燒已唱聲
大喚叫大喚故更復多多內其口中
焰燃赤銅燒其舌已次燒咽喉燒咽
喉已次燒其心既燒心已次燒其腸
既燒腸已次燒熟藏燒熟藏已從下
而出如是罪人受苦唱喚閻魔羅人
即為說偈呵責之言
前後不縛句　無義不相應　汝本綺語說
彼果如是受　若常不實說　若常不讀誦
彼則非是舌　唯可是肉臠　若人常實語
常樂善功德　彼則是天階　乃得名為舌
閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵
責已復以熱沸洋赤銅汁置彼地獄
罪人口中如是無量百千年歲以不
相應綺語說故如是惡報彼地獄人
若得免離閻魔羅人處處馳走復入
火聚身體消洋脚䏶脊等在火聚中
皆悉洋消如生酥塊洋已復生彼人
如是望救望歸處處馳走以惡業故
望見有城滿中寶物他人守護如是
癡人惡業因故心生貪著走向彼物
謂是己有彼貪心人惡不善業樂行
多作所得果報於地獄中心顛倒見

如是見已以貪心故逞多受用以貪心故手中刀生走向彼物既到物所以刀相斫彼地獄人迭相削割如是相割唯有骨在後復更生生已更割割已復生乃過無量百千年歲惡業所作閻魔羅人手執利刀剝地獄人捉地獄人一切剖削一切肉盡無芥子許唯有骨在彼地獄人唱喚號哭憂愁苦惱如是剖削削已復生如以刀割閻魔羅人若置河中即復還活如是如是彼地獄人還復更生如是受苦唱喚號哭閻魔羅人復為說偈呵責之言

貪所壞丈夫　為貪之所誑　於他物悕望
此間如是者　貪心惡不善　癡人心喜樂
貪心還自燒　如木中出火　貪心甚為惡
令人到地獄　如是應捨貪　苦報毒惡物
見他人富已　貪心望自得　彼貪生毒果
今來此處受

閻魔羅人如是責疏地獄罪人既責疏已然後多多與諸苦惱如是無量百千年歲乃至惡業未盡已來時節長遠與苦不止彼地獄人若離彼處

望救望歸處處馳走復入火聚墮極燋燃熱鐵之地宛轉復起處處馳走孤獨無伴悪業行人悪業所將入地獄若復得離閻魔羅人處處馳走此人瞋心樂行多作果報令受無救無歸師子虎虵悪瞋之類現住其前彼人怖畏處處馳走以悪業故而不能走為彼所執極大瞋怒先食其頭既被食頭唱喚悲苦宛轉在地復有悪虵牙有悪毒而復齧之而食其腸虎食其背火燒其足閻魔羅人復遠射之如是受苦閻魔羅人復為說偈呵責之言

汝為瞋所燒　人中最凡鄙　復到此處燒
何故今唱喚　瞋為第一因　令人生地獄
如繩繫縛汝　今得此苦惱　瞋心誑癡人
常念瞋不捨　不曾心寂靜　如虵窟中住
若人堅悪體　恒常多行瞋　彼人不得樂
如日中之闇　非法非多財　非知識非親
一切不能護　瞋恚乱心人　於此世他世
能作黑闇果　復能到悪處　是故名為瞋
不瞋者第一　瞋人則不勝　若人捨離瞋
彼人趣涅槃　汝以瞋因緣　到悪處地獄

業盡乃得脫宛轉何所益　正法念處經卷第十　第十二張　萬　帝
閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵
責已復更箭射師子虎等多瞋畜生
以瞋因故殺而食之彼業相似得相
似報果似種故如是罪人惡業果報
久時煑食若脫彼處望救望歸處處
馳走邪見惡因五逆果報得如是道
生在阿鼻如是五逆決定彼受如業
相似彼地獄人在於何處摩娑迦離
及不蘭那提婆達多居迦離等彼處
焼煑彼地獄人到大地獄決定焼煑
彼受第一急惡苦惱彼處苦者何者
苦惱一切衆生不能說喻如是阿鼻
地獄罪人受大苦惱惡業行人閻聚
和集一切衆生毛起地獄在上雨刀
阿鼻之人焼煑劈裂又復更生生已
復裂更劈更焼雨金剛枷雨金剛雹
又復雨石破壞碎散彼五逆人如是
焼已又復更有十一焰聚受大苦惱
不可忍耐十方十焰第十一者飢渴
火聚以飢渴故口中焰出彼人周匝
十焰圍身如是焼煑遍其身體無有
微細如毛孔許而不焼燃彼諸罪人平

等彼燒乃至無有毛根許樂故名阿
鼻乃至無有微少許樂故名阿鼻一
切諸根一切境界皆悉煮熟以不正
心故名阿鼻此世間退更無生處唯
生於彼大地獄中苦更無過時節無
數故名阿鼻一切欲界所攝眾生最
為極下故名阿鼻如是阿鼻更無過
者故名阿鼻如是阿鼻更無勝者故
名阿鼻彼大地獄如頭已上更無有
物如是阿鼻地處甚熱赤復如是更
無有上故名阿鼻彼阿鼻處其地最
熱更無有過熱沸赤銅燒赤肉骨更
無過者故名阿鼻彼處地窖故名阿
鼻彼地獄處脂肉骨髓一切焰燃彼
地獄人普皆焰燃不可分別此人彼
人微細中間更不可得故名阿鼻如
山中河勢力不斷晝夜常急彼阿鼻
處常受苦惱勢力不斷彼人苦惱不
可休息乃至劫盡復無中間故名阿
鼻彼人苦惱不可得說此有少喻如
海水渧不可得數如是如是阿鼻地
獄惡業行人所受苦惱不可得數不
可得說一切苦處更無有如阿鼻處

者以業重故受苦亦重若作一逆彼
人若輕若作二逆彼人身大受苦亦
多如是次第一切身分皆悉轉大苦
亦如是業因重故如是苦因更無相
似如受樂受阿迦尼吒更無相似苦
樂二處如是上下皆不可喻如是上
下邊不可喻何以故以作惡業作惡
業故因相似果於地獄中在地獄邊
相似譬喻不可得故彼人如是或有
一劫或有減一劫在彼燒煮惡業盡
已尒乃得脫以因盡故其果乃盡如
火盡故其熱亦盡如種失故其芽亦
失如是阿鼻地獄之人若惡業盡無
氣爛壞於彼地獄尒乃得脫若得脫
已餘殘業果針孔山嶽餓鬼中生既
生彼處飢渴燒身其身猶如火燒樹
林若脫彼處生畜生中舒舒摩羅復
生屎中作不淨虫於餓鬼中二百千
世飢渴燒煮於畜生中經二千世惡
不善業餘殘勢力種種生處一切苦
惱畜生之中種種惡食心常憶念殺
生處生復於彼處迭相食噉受大苦
惱若脫彼處過去業力得生人中於

五百世胎中而死復五百世生已而
死為烏所食復五百世未行而死是
彼惡業餘殘果報若後殘業果報盡
已於無始時業網轉行相似得果有
下中上彼比丘如是觀已而說偈言

無始生死中　業網覆世界　或生或死滅
皆自業因緣　從天生地獄　從地獄生天
人生餓鬼界　地獄生餓鬼　異異勢力生
異異勢力樂　皆是愛業生　非自在所作
阿僧祇作業　生死衆生常　餘人不能解
唯如來所知　彼諦知此業　亦知於因緣
與癡人解說　化一切衆生

諸比丘彼比丘如是觀察向鼻苦已
一切生死心得離欲以大慈悲而修
其心正憶念已得十一地彼地夜叉
知已歡喜復更傳聞虛空夜叉虛空
夜叉聞四大王彼四大王聞四天王
如前所說次第乃至聞大梵天如是
說言閻浮提中某國某村如是種姓
某善男子剃除鬚髮被服法衣正信
出家與魔共戰不住魔界心不喜樂
染欲境界得十一地彼大梵天聞已
歡喜說如是言魔分損減正法朋起

善分增長隨順法行諸比丘法建立
滅滅又修行者內心思惟隨順正法
觀察法行云何彼比丘觀阿鼻已隨
順修行云何彼比丘觀察阿鼻大地
獄處阿鼻地獄凡有幾處彼見聞知
如餘地獄具十六處此阿鼻獄亦復
如是具十六處何等十六一名烏口
二名一切向地三名無彼岸長受苦
惱四名野干吼五名鐵野干食六名
黑肚七名身洋八名夢見畏九名身
洋受苦十名兩山聚十一名吼生閻
婆叵度十二名星鬘十三名苦惱急
十四名臭氣覆十五名鐵鍱十六名
十一焰此十六處乃是阿鼻根本地
獄眷屬之處彼十不善惡業道行并
五逆業皆共和集大地獄行入阿鼻
獄有內五逆有外五逆究竟作已生
在阿鼻大地獄中如業相似生於彼
處如業相似作集之業業普究竟樂
行多作在彼地獄別異處生彼阿鼻
業凡有五種謂殺羅漢惡心思惟出
佛身血心生隨喜樂行多作復教他
作令彼安住或遣他作彼人以是惡

業因緣身壞命終墮於惡處在彼地
獄生烏口處受大苦惱所謂苦者如
前所說活黑繩等七大地獄唯除阿
鼻所受苦惱彼一切苦此中具受百
倍更重復有勝者閻魔羅人擘罪人
口如擘烏口然後將到名黑灰河浚
流漂急入其口中如是熱灰初燒其
脣既燒脣已次燒其齒既燒齒已次
燒其咽既燒咽已次燒其心既燒心
已次燒其肺既燒肺已次燒其腸既
燒腸已次燒膓藏燒膓藏已次燒生
藏燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從
下而出彼地獄人受灰河苦燒內皆
盡身內無物唯有外物惡業任持是
故不死受堅鞕苦於長久時常燒常
煑無數年歲乃至惡業未壞未爛業
氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於
一千世生餓鬼中名鼎餓鬼若脫彼
處生畜生中作爲犛牛肶徒魔羅鼠
狼毒虵守宮蚖蚓蚊子等虫又復作
牛既脫彼處若生人中同業之處生
膾子家於二百世胎中而死或復生

已未行而死或復欲出而便命終餘
殘惡業之因緣故復作惡業
又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處彼處名爲
一切向地是彼地獄第二別處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人思惟
得漏盡證聖比丘尼阿羅漢人強行
婬欲樂行多作彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄一切
向地別異處生受大苦惱所謂苦者
如前所說活黑繩合喚大叫喚熱大
燋熱七地獄中所受苦惱彼一切苦
此中具受百倍更重復有勝者彼處
鐵地頭面在下身在於上顛倒上下
數數轉換閻魔羅人與地獄人極重
苦惱彼人受苦不能唱喚不得出聲
不得出氣半身下分若在其上閻魔羅
人以利斤斧漸漸斬之乃至肉盡唯有
骨在又復彼骨灰汁洗之洗已墮落
彼人彼處有命而已復置熱沸焰漂
赤銅熱沸鐵鑊在彼鑊中上下迴轉
撞煮爛熟如大小豆既煮熟已普氣
遍覆一切叵見如是無量百千億歲

鐵鑊中煮乃至惡業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處介乃得脫若於一劫若減
一劫復更燒身所受苦惱少於阿鼻
地獄中苦於一千世受餓鬼身而生
責跡餓鬼之中飢渴燒身一切身燃
如燈相似彼若得脫於一千世生畜
生中曠野烏等常患飢渴謂遮多迦
野干鐸垂瞿陁野馬野驢鹿等如是
畜生是彼惡業餘殘果報脫彼處已
若生人中同業之處則於馬面國土中
生於三百世在胎而死若過去業得
活不死貧窮常病多受苦惱五百世
中作不能男是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處名無彼岸
長受苦惱是彼地獄第二別處衆生
何業生於彼處彼見聞知若何等人
境界所乱或因欲心或近惡友或自
酒醉共母行欲行已心惶近惡知識
取其言語如是癡人復更如是樂行
多作復教他人令如是行彼人以是
惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼

地獄名無彼岸長受苦處受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等七大
地獄所受苦惱彼一切苦此中具受
百倍更重復有勝者所謂彼處閻魔
羅人熱焰鐵鈎鈎其人根從臍而出
取棘刺針刺其人根或於臍中鐵鈎
釘入或釘其鼻或釘其耳復斵其口
焰燃鐵鈎置口令滿普焰滿口受大
苦惱彼人下分復受大苦彼人如是
三處受苦燒壓劈打皆悉破壞普彼
一切名無彼岸長受苦處在阿鼻內
受大苦惱所受苦惱不可譬喻乃至
惡業未壞未爛業氣未盡於一切時
與苦不止或於一劫或減一劫如是
常燒若惡業盡彼地獄處尒乃得脫
既得脫已於四千世食彼不羅餓鬼
中生飢渴燒身若脫彼處生畜生中在
於曠野無水之處竹林中生口常乾
燥生迮狹處山谷之中常畏陰影常
畏鴟鷲畜生中生以何因緣生竹林
中彼竹林處常有大風吹竹生火四
千世中常被燒死還生彼處脫彼處
已若生人中同業之處貧窮常病世

中鄙賊妻不貞良若侵他妻或犯他
女為彼所捉捉已付王若王王等拔
其人根無有舍宅於四出巷若三角
巷從他乞食以自活命常患飢渴彼
復發病或四出巷若基田中苦毒而
死是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處名野干吼
是彼地獄第四別處衆生何業生於
彼處彼見聞知若人毀呰一切智人
毀辟支佛毀阿羅漢若毀法律非法
說法復教他人令住隨喜彼人非法
復說為法常毀聖人彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
野干吼處受大苦惱所謂苦者如前
所說活黑繩等七大地獄惡業相似
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者所謂彼處業作野干
鐵口焰燃遍滿彼處如是野干焰牙
甚利疾走往趣毀聖法人各食異處
有食頭者有食項者以舌惡語復有
野干而食其舌復有野干食其鼻者
復有野干食胷骨者有食肺者食小

腸者食大腸者有食脬者有食脏者
有食髓者有食脛者有食臂者有食手
足者復有食其手足指者一切身分
別別割食食已復生彼惡業人作集
業果長久遠時如是受苦若脫彼處
所受苦惱望救望歸處處馳走彼復
更有閻魔羅人擘口出舌以極利刀
臠臠碎割割已復生以舌毀呰說聖
人故以為他人讚非法故彼人如是
於長遠時如是受苦若脫彼處望救
望歸處處馳走惡業所作閻魔羅人
復更執持迭相謂言此妄語人曲語
澁語不淨垢語惡法說語非法說語
令諸衆生退失正道彼復執已擘口
出舌如是惡舌長一居賒其舌柔軟
置在赤銅焰燃鐵地畫為阡陌遣人
耕之熱焰鐵犁利刀焰燃其牛脚上
有極利刀焰火熾燃縱横耕之百到
千到彼惡語說於他世證不相應說
受如是苦如是久時耕裂燒割如是
惡舌受種種苦彼人如是受苦唱喚
心悔啼哭閻魔羅人呵責之故而說
偈言

正法念經卷第十二 第十三張

六方阿浮陀五千六浮陀口語心願惡
毀聖到地獄 善色惡業行非法似法說
以汝前惡說 今於此處燒 衆生怖望實
云何說惡法 以汝惡說故 如惡相似受
決定妄語人 非法說為法 此為第一賊
燒者非大賊 若人正說法 出離一切惡
則到於善處 彼處無苦惱 無盡時不失
一切不能偷 實語為天階 亦是涅槃門
如是常實語 常憶念法行 無悲憂不老
誑人人中勝 汝捨離正法 毀呰於善人
汝本集聚惡 今於此處受
閻魔羅人如是呵責毀聖法人既責
疏已多與苦惱彼不可知不可說苦
何以故以毀聖人極重因故相似得
果如來所說如是燒煮乃至惡業未
壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡野干吼處亦乃得脫既
得脫已於二千世生餓鬼中在肩茶
處彼身為塊肉塊相似不見不聞不
齅不嘗不能言語若脫彼處於三千
世生畜生中常作屎虫既脫彼處若
生人中同業之處於五百世恒常貧
窮所有語言人所不信癩病聾瘂是

彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處彼處名為
鐵野干食是彼地獄第五別處眾生
何業生於彼處彼見聞知若人惡心
惡念隨喜以重惡心燒眾僧寺并燒
佛像及多卧敷衣裳財物穀米眾具
以惡心故火燒僧處燒已隨喜心不
生悔復教他人隨喜讚說業業普遍
作業究竟和合相應彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
鐵野干食別異處生受大苦惱所謂
苦者如前所說活黑繩等七大地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者以業重故受苦亦重
何以故因果相似果似種故既生彼
處惡業因緣一切身分焰火普然彼
身焰燃十由旬量有十一苦頭苦最
重諸地獄中此苦最勝彼處復有火
相似山彼山一切炎火普然飢渴燒
煮於長遠時常燒常打伸手向上彼
人伸手高五由旬焰鬘普燒如燒山
角彼人普燒唱聲吼喚悲啼號哭唱

噉口張火焰滿口內外普燃皆作
焰無有中間火焰漸長久時燒燃若
脫彼處望救望歸處處馳走啼哭求
面求覓樂處自作惡業隨順業繩彼
地獄中復到異處彼有山河若燃若
長上雨鐵搏一居縣量如夏時雨搏
打彼人從頭至足破壞并盡如打
乾脯一切身分不可分別彼人如是
常雨惡鐵受大苦惱又復更生彼身
無力焰牙野干而噉食之如食乾脯
和集復生生已復食彼惡野干於長
久時如是常食如是燒煮煮已復生
以惡業故如是食之受大苦惱自作
非他自作不失不作不得非無因得
不從異來無有作者之所安住非有
受者之所住持自作因得乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡如是地獄極惡之處
乃命得脫復一千世生餓鬼中普身
焰燒發聲唱喚一切國土一切城邑
一切聚落夜中唱喚夜則火燒於晝
日時日光雨火火相似燒乃至生火
惡業壞爛無氣盡滅若脫彼處於二

千世生畜生中常在曠野作白足鳥
常患飢渴兩項兩面復有兩口多時
受苦不能得停一切身分多為黑蟲
之所噉食既脫彼處過去久遠有少
善業若生人中同業之處於一千世
作黑色人色如黑雲喜被毀傷恒常
貧窮常行多行處處而行驅馳行使
為他所使常患飢渴難得飲食命
而已如是餓鬼經一千世如是畜生
經一千世如是人中經一千世惡業
因緣如是受苦

正法念處經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造